孔廟禮樂考

孔廟禮樂考序

說者曰。禮者。偽也。豈為已諺樂者。淫也。歌里田車。此夫僂僂磬折之為見。咳嚌嘽唌遝為罰。入之門而之樂乎。孔氏從天秩

天籟中。自然敷淺。又考於聃。法於襄。備極哲王之德政。雍雍乎三千三百裸生之衆。誦於適。甘而不苦。洋洋乎粲賓有聲。睨瞰魚雞。舞儀蜚轉。猗與。禮樂之宗也。而廟祀孔氏

者寧不獨得其宗而猥與鄉
者之說為聱戰乎。瞿氏子有
慨於衷。不欲以主盟禮樂者。
亟不食禮樂之報。又不欲以
非禮之禮。代變之樂。重貽先
進禮樂者羞而不倫不慮也。

於是乎核疏數。備壬林。觀歆

振玉。曲盡其辨。失而求之野。

奢而寧於儉。得孔氏救禮之

意。而駿奔可知已。次失而為

之序。章殘而為之訂。存孔氏

正樂之心。而登歌足術已。聖

人之所為當阨而習忘味而思者。庶幾旦暮遇之。而今得之千載之下。其居歆如之何。無言升臭矣。昔稱周禮在魯。韶樂在齊。非帝王盛事偏寄之二國。以傳盛事者二國固

不之人也。今有佰載考孔氏之禮樂。不其在楚乎。二國分之。楚兼之。瞿氏子固足以張楚矣。奚鬥白珩為。余又有說焉。禘　天子之事也。匹夫議之。豈當吾世而

聖明在御。

祀典閎稽。我知其封禪遠矣。孔氏

素王。而漢以王追尊。雖稱異

數。厥靈未安。我

太祖易王以師。尊之至也。祝歌鐏

俎。載在

令甲。情文超絕。炎帝。輝煌乎禮樂一大觀也。迨我
世宗。又易像以主。而無文無聲。至敬至和。禮樂之源。於是乎在。又烏容議乎。惟是後稍凌夷。瞿氏不得已而有言。亦仰率

聖祖

神宗之舊章而闡揚之。匪私議耳。

噫。

祖宗之所為世祀計者。繄獨崇師

是急。而格

帝享

親。有儼

琉冕。令其

郊廟俱在。穆穆而臨者誰耶。豈代

攝為禮。鍾簴為樂云乎哉。魯

論曰。如在如不祭。於以視今

日。孔氏必有餘恫。瞿氏之禮

樂將不忍獨享之矣

明萬曆丁未秋九月

賜同進士出身文林郎巡按湖廣

監察御史前巡按陝西四川

侍

經筵晉河東史學遷頓首拜書

孔廟禮樂考敘

大泌山人李維楨本寧父譔

往楨承乏督學西秦見孔廟禮樂一不備歌工舞佾率以市人或羽流具員諸生恥與伍稍擇童子中知屬文善為

容者充之後其身家得輙就
學使試凡十三四爲諸生已
爲諸生即與童子比肩執事
於是民秀樂從又疏請於
朝下宗伯議郡學備孔廟樂而
余尋徙官復遭喪去未竟

欽行迄今念之愧負比讀瞿
曆夫先生所為孔廟禮樂考。
抑何其咸正罔缺也。其書推
明
高皇
世宗易王號。稱先師。易像以主。為

卓越古今大典。與夫從祀配
享姓名同異位次先後之辨。
堂室廂廡門泮高卑廣狹之
度。舞曲歌曲樂器祭器之式。
釋奠釋菜拜祝灌獻之儀。
牲粢盛醴齊籩豆之品。采章

節奏多寡豐約之序。悉據本
聖經揭詡時制。質鬼神而無
疑揆人情而允愜矣。至論孔
子賢於堯舜。在以仁為學術
道統。而後之議從祀者。不得
觭重講學空譚及隱逸之士。

漢儒有功孔子。不得以宋儒槩抑。傳經諸儒。宜恕杜創始。而嚴杜嗣響。則瞿先生獨得之見。世之所不能言。不敢言者也。禮樂百年後興。

國家倍之。

二聖識其大者。與孔子正禮樂同功。士人習而不察。無論其義難知。即其數自棼如也。先生述者之明。微顯闡幽。為經為曲。廣大悉備。當吾世而得見禮樂之全。且出自吾楚。其為

愉快乎舞足蹈奚啻若目擊蜀郡之禮殿耳聞魯壁之餘響而已哉取先生是編陳之廣厦細氈隸之春官太常布之天下傳之後世必有為孔子徒者任其責矣

孔廟禮樂考初稿

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學澶淵董漢儒校

始余屬

孔廟禮樂草。大要率篇有引。引其端。巳謂此不過第馬班紀載史乘法。規模小。不雅馴。非所以事聖人。頃茲業盡去之。始彬彬質有其文矣。又有謂尼父秉文郎稍文無不可

其然乎。吾故復尋繹舊草。今關童子從筐
笥中探得之爲復刻一二首以紀始事云。

○廟制

何以首廟制。有廟然後
主有
主。然後有禮樂。則夫廟禮樂之自也。然前代所爲廟
至淺鮮矣。自號爲吾智足以知聖人。乃至今東
西置廟。東文宣王廟祠
孔子。西武成王廟祠太公。以

孔子僅僅視太公，使東西並峙，若兩府然。如是而
令殿九楹，樂九奏，舞八佾，何益？而其制乃自唐
上元始，金元何足論。至於宋，亦往往多英主，乃
竟亦承舛襲訛，累千載莫能易，何哉。
高皇帝洪武初，輒毅然罷去武成王廟，令四方郡國
獨尊祀孔子如制。於戲，
聖謨宏遠，足爲萬世帝王師矣。
○神主撤塑像，則章服無所用，用主矣。故置塑像章服如此，見像撤然後主正。
廟建矣，以棲

神須用

主故

神主次之然前是用塑像用章服抑何也像之設

起自乾毒奈何以乾毒教事

聖人

孔子未嘗王彼冕十二旒袞九章何爲者害誰欺

欺天乎此言何謂哉

高皇帝灼見千古非是令孔廟像不土繪以木主數

百年夷教乃革獨奈何所在有託名不忍尚用

仍宋即撤罷者非

肅皇帝超然遠覽毅然獨斷意。即

尼父其如此陋儒設閧曲見何哉。

二祖之功於斯為大大人舉禮樂則天地將為昭信

矣信矣。

○號稱

主設矣宜何稱。稱先聖宣父亦非。唐太宗稱文聖尼父

亦非。後魏孝文帝稱先師尼父亦非。隋文帝稱文宣尼非

唐玄宗稱玄聖文宣尼非。宋徽宗稱大成至聖文宣

尤非。元武宗稱王尤非之非。玄宗盖宋崇徽晚而自悔
其欲崇老氏之過妄欲帝孔子以自解。此無論
乃至吾儒亦復欲帝
孔子。
孔子遂以一帝號寵貢哉。張永嘉誠
天生斯人令臣賛
中興禮樂此其功當不在禘祫下非斯人。幾禮失
而求之野。悲哉。文祖大成至聖帝與配天膺運
之說何其以卑卑視尼父。異甚吾不欲聞之矣。

○釋奠

禮莫大釋奠。故釋奠又次之。祀春秋何以名釋奠。記曰。凡學春官釋奠於其先師。秋冬亦如之。鄭氏謂釋奠設薦饌酌奠而已。無迎尸以下事。此殊不然。文王世子凡始立學釋奠及行事必以幣。則釋奠既用幣。又曰凡釋奠者必有合。則釋奠已大合樂。豈有既用幣大合樂。尚可謂此獨一設薦饌酌奠已哉。方今謂祀春秋爲釋奠良是。獨其禮自

國初至
皇祖朝亦時時多所損益它不載載嘉靖中釐正者
於左爲一代法守云。
○釋菜荷郭州縣每歲仲春秋上丁日於本學行之。
何以名釋菜釋菜禮循摯然於禮始娶婦見舅姑用棗栗腶脩摯。若已死廟見則釋菜凡弟子見先生其摯用束脩若禮於先師則釋菜釋菜謂無幣牲牢第芹藻蘋蘩而已。如是則天子及
四方郡國大吏始視學釋菜乃是。

今制倚郭州邑既太守巳春秋釋奠則其州刺史長令不得復祭但釋菜故事釋菜從殺禮不用牲今乃具有羊豕疑非制抑古釆蘋蘩戒之祭亦侮得牲用魚固無乎亦可哉

○祭器

備禮則莫先備禮器禮器備則典崇故

純皇帝用周文安議祀孔子以豆十二籩十二然嘉靖中釐爲十則罇彝減爵似亦當從殺禮今闕

里志泰鐏山鐏著鐏犧象鐏之屬仍具具豈意謂不如是備四代禮器不足以崇尼父道固當君此邪顧酌酌獻第三至郎已矣初酌獻以著鐏再酌獻以象鐏三酌獻以犧鐏彼泰鐏山鐏等將安用夫聖人禮義中正彼禮器孔子豈必欲大備所不當備乃然後愉快哉

○祭器

劑調飲食所載在周官調人甚備且以婦事舅姑內則尚教之牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱

鴈宜麥魚宜苽春宜膳膏薌夏宜膳膏臊秋宜
膳膏腥冬宜膳膏羶春多酸夏多苦秋多辛冬
多鹹調以滑甘況其以與俎事
聖人此而不具爲法所劑調處弗精好有罪洪武
時彼溧水令當用兎醢乃以牛何也。
高皇帝大誥議令因
制誥天下令所在備牲犧與俎如制設所當陳薦
物非境内產有鹽賈人轉販所不至寧缺勿代
聖意良深遠哉。

○樂章

惟

聖人乃制禮作樂以

國家文明之盛其釋奠乃襲用宋大晟誠太畧且

此迎神諸樂章又已載宋元史詹承旨同樂侍

講韶鳳既承

制不自撰乃造次以宋樂應可憎也余觀

圜丘

方澤

大饗

朝日

夕月

宗廟

社稷樂。無一章而奏者。

釋奠樂。但六章。奠帛初獻合為一。奏寧和。與迎神奏咸和。亞獻奏安和。終獻奏景和。徹饌奏咸和。為六矣。但六章則亦當但六奏。今諸本多言迎神奏咸和。奠帛奏寧和。初獻奏安和。亞終獻奏

景和徵饌送神望瘞三奏咸和則是已樂八奏
與
方澤
太歲等不得爲六奏然則
肅皇帝所釐正釋奠樂用六奏安在也與樂者頓舉
毋忽

○舞佾 舞位在丹墀東三佾西三佾每佾六人共三十六人

祀
圜丘

方澤

大饗

朝日

夕月則用舞。祀

宗廟則用舞。祀

太社稷

神祇

太歲則用舞。

歷代帝王則用舞。乃當。

尼父匹夫耳其亦得用舞何尼父萬世帝王師必
如是無乃崇宋文憲張文忠謂第當舞六佾良
是中庸曰父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫
如是則必天子祭乃舞八佾今制
天子義不親釋奠所遣執政尚書御史大夫祭酒與
岳牧郡太守皆大夫其爵秩視古諸侯諸侯舞
六佾既已非假令
天子祭如亦復第舞六佾安可

○舞容

舞雲門舞咸池舞大磬大夏大濩大武即載在周官然莫曉其舞容何若自賓牟賈章六成之說出然後累世諸舞節盡宗之宋元文武舞自可見然其舞黃鍾其舞仲呂其舞宮容其舞羽容則莫曉其故千載來鍾律家多不載何說也今制舞莫舞不過出閒封村學究所詳定是與非與應斗應日躔之說既起自中世即或微可采聽又其言多自相甲乙余惡從而知之益窮思至旬朔以上而然後始得其要領如此今圖列

如左。

○啓聖祠

事師與事祖考異。

等祠祀與

等褒贈封亦復異。禮無既祠師卽推本其所生祠之者。然

孔子師萬世卽令四方郡國在所皆特爲祠祠叔梁。不得爲太過。況顔路曾晳伯魚蔡元定俱賢者。程珦松亦誠賢。又非獨以若子故卽從祀又

梁祠亦胡為不可哉宋文憲議良是然是議創之自宋文憲而成之自張文忠非晉江郭中丞東莞徐侍御幾失之周茂叔令輔成業已祀於典禮為非闕二公官楚時請祀周輔成於故並祠。上有詔從之矣足可備一代典章矣

○名宦鄉賢祠

禮即言凡有道有德者死則以為樂祖祭於瞽宗即言適東序釋奠於先老然必其人果道德淳備乃然良不易至祭法所言法施於民則祀

之以死勤事以勞定國則祀之能禦大菑捍大

患則祀之卽果令得予祠又非必得祠庠序何

其難也。

今制凡仕宦其地與產其鄉有賢者。

祖宗朝有令甲予俎豆學宮者。郡亦必數十人縣

亦必數十人。此前代無有。

國恩至優渥矣學宮此何者地可令以匪人參且

又其所枚舉多遺哲。爵卑卽置弗錄予孫微卽

置弗錄。惡在其爲輿論。嗟嗟世安得王列廉[illegible]

公其人而與之論舊典祭法也與哉

○羣祀叢祀蓋爲楚使者周公作者故云

祀濂溪非獨以楚人故謂其起千載直迓續孔孟統緒其得附此編是矣乃如關漢壽岳鄂國孟師空若靖難二三大夫卽忠孝非此族忠臣孝子海以內如此六七公疑非少其得附簡末何敢哉夫

孔庭在四方何國蔑有以余方仕宦楚輙言及孔庭禮樂此疑於侵官殆類僭吾故附載羣公簡

未見。吾正以楚使者秩楚祀記功宗。自吾職吾

不得爲越俎而代庖云爾。

孔廟禮樂考卷之一目録

訓詁
廟貌
郡縣建廟之始
撤郡縣太公廟專祀孔子
撤郡縣三皇廟專祀孔子
撤郡縣黄帝廟專祀孔子
郡縣先農祭非隆於孔子
孔廟在郡縣非褻孔子

廟制議

堂室議

大成殿說

文廟說

廟門之制說

東西廂議

階級

戟門說

两廡

泮池
櫺星門說
畫像說
塑像說
冕　圭　衮
孔子神主議
四配神主議
十哲神主議
周程張朱神主議

两廡神主議
啓聖祠配享神主議
啓聖祠從祀神主議
神主用栗 附
神主尺寸 附
㢠中之制議 附
坐向議 附

孔廟禮樂考卷之一

明後學江漢瞿九思著
明後學平陽史學遷刻
明後學澧州董漢儒校

訓誥

太祖高皇帝

古之聖人自羲農至於文武法天治民明並日月
德化之盛莫有加焉然皆隨時制宜世有因革至
於孔子雖不得位會前聖之道而通之以垂教萬

世為帝者師其孫子思又能傳述而明言之以極其盛有國家者求其統緒尊其爵號盖所以崇德而報功也（洪武元年十一月）

又曰仲尼之道上師天子下教臣民始漢至于今曾有踰斯道而久於世者乎（論太學生）

又曰仲尼之道祖堯舜率三王刪詩制典萬世永賴（三教論）

又曰惟神昔生周天王之國實魯邦聖德天成述紀前王治世之法雖當時列國毀峙其道未行垂

教於後以至於今凡有國家大有得焉蓋自漢晉之後以神道祀海內歷代前王統率庶民且暈居檢點忽褻神之訓言非其鬼而祭之諂也敬鬼神而遠之祭之以禮此非聖賢明言他何能道故不敢通祀暴殄天物以累神之聖德茲以香幣牲醴粢盛庶品式陳明薦惟神鑒焉洪武二年遣使致祭闕里祝文

又曰孔子善明先王之要道爲天下師以濟萬世非有功於一方一時者可比洪武三年正嶽鎮海瀆封號詔

又曰昔鄉之祖能明綱常以植世教其功大矣哉

洪武十一年十二月
衍聖公孔希聖勑

又曰卿家昭名歷代不朽富貴永張天地間乃由陰隲之重云何以其明彝倫攸叙之精微表世綱常不之泯也

洪武十一年十二月
衍聖公孔希學勑

又曰朕聞古人有必報而不忘者先師也蓋謂明德傳道終身不受禍患固報之朕與臣民同世於斯時方知大成至聖文宣王當世之先師時人去古既遠有失報禮稽諸古典報則有光其光之顯揚師徒共之若果誠能報之則益而無損

洪武十五年三月五十五代孫孔克堅勅

又曰朕惟德相天地道合四時若此者古今罕焉雖然始伏羲而至有元聖相繼賢接踵未嘗缺也然如仲尼若無且秦火之後聖賢之道亡於紀冊但有者未完獨仲尼誠通天下澤敷宇內所以自漢崇之至唐追封爲文宣王宋加至聖元加大成號封至極血食無窮洪武十七年五十六代孫孔希文勅

又曰三皇五帝之道明成攸敘大展彜倫協天地陰陽定民居者爲此也至周文繫於三墳道迷於

五典其八索九丘之泛而諸家之說並生是致道縱途橫雖欲馳之莫知所向獨先師孔子明哲心樞曆知定真析僞以成詩書其脩道之謂教可謂至矣率性之謂道可謂堅矣（洪武十七年五十七代孫孔訥勅）

又曰三綱五常之道始上古列聖相承率修明以育民生至於中古非欲墜焉非先師孔子孰能修明之今生民多福惟三綱五常之道備耳（洪武二十四年衍聖公孔希學文翰）

又曰朕聞昔仲尼孟軻之在世也其利濟之心慮

恐利濟有所不及是故拳拳導人為善所以為善者或公於朝或私於家不離為善之道足以祿保家而全身命也當是時仲尼孟軻不獨導人而已其又周遊諸侯之所敷陳是非與語尊君澤民之道意在天下安和未嘗逢君不言深藏所蘊使人不知其所以然乎勅問文學之士

成祖文皇帝

曰朕惟孔子帝王之師帝王為生民之主孔子立生民之道三綱五常之理治天下之大經大法皆

孔子明之以教萬世。朕當躬詣太學釋奠先師以

稱崇儒重道之意。永樂四年二月。

又曰。孔子之道。配乎天地。師表萬世。永樂八年十二月

宣宗章皇帝

曰。仰惟先師。丕隆道德。表正綱常。集羣聖之大成

爲百王之儀範。宣德元年。

英宗睿皇帝

曰。孔子萬世帝王所尊。正統元年

又曰朕惟君師之道。莫盛於堯舜禹湯文武。孔子

述而明之爲天下後世楷範功尤大焉（正統九年三月諭國學師生勅）

恭仁康定景皇帝

曰仰惟先師丕明古昔帝王之道以正綱常垂憲萬世功德高厚與天地同（景泰元年）

又曰帝王之道待孔子而後明（景泰六年）

憲宗純皇帝

曰孔孟之爲人也乃一聖一賢所以稱聖賢者自漢唐以來則稱之所以然者何蓋謂務懷才而抱

仁專溥濟以善天下其爲聖賢之稱非人強稱由陰隲厚而天地鬼神使然也何當時無聖賢之進爲之方舍六經孔子之道奚法焉成化元年三月諭國學師生勅

又曰朕惟先師孔子之道傳自堯舜禹湯文武而爲後世帝王之楷式者也成化十二年

又曰惟先師以天縱之聖爲文教之宗萬世之下綱常正而世道隆實有賴焉成化元年

又曰惟王生知之資天縱之聖道德配於二儀教法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之章猶

號隆而祀享之儀、猶弗稱、爰考舜典、論增樂舞爲八佾、加籩豆爲十二、盖用祭天享地之禮樂、庶副尊師重道之本意、特遣儒臣、遠詣闕里、用伸祭告。成化十三年

孝宗敬皇帝

曰、惟王道德高厚、教化無窮。弘治十二年

又曰、國家稽古右文、建中弘化、寔惟先師孔子之道是憑是式。弘治十六年封衍聖公孔聞韶制

又曰、惟我先師、代天立教。弘治十七年

世宗肅皇帝

曰自昔混沌之初天命羲農軒聖創世開物以至

堯舜禹湯文武周公以及先師列聖相繼奉天行

道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我

聖祖崇禮于先師者

御製有文典冊俱在予惟寡昧之人仰遵

祖憲去胡元褻慢之偶像

祖制崇禮之聖諡號稱核實俎豆究本以遵禮典盖

體先師至意予實不聰賴先師默鑒及羣輔洪儒所贊之也爰擇今辰特命大臣奉安先師神位以及配從之位於此惟先師鑒知永依陟降大運神化教我君民俾予性理早開而繼承皇天付托之眷命暨士庶學業咸正而無違先師傳道之至意予實有望焉惟先師鑒之 嘉靖九年十二月二十九日安孔子告文

又曰孔子當周家衰時知其不能行王者之道耳乃切切以王道望於魯衛二國二國之君竟不用孔子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃薦謚曰文

宣加以王號至元又益其謚爲大成夫孔子之於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實自爲亂賊之徒是何心哉嘉靖九年十月二十六日御製正孔子祀典說

又曰孔子之謚王號自唐玄宗李林甫之君臣始夫孔子已逝在秦漢之前此間豈無賢明之君如漢高祖唐太宗皆創業垂統者何不加王號於孔子又如漢光武中興文帝守成亦無過者又何不

加王號於孔子。則不敢擁虗名以示尊崇之意者可知矣林甫之請玄宗之加意必有謂林甫之爲臣也何等樣臣也其意或假尊崇師道以欺玄宗歟玄宗之所加也何其巧乎自秦而後王天下者稱皇帝漢方以王號封臣下玄宗之封謚孔子。何不以皇帝加之是不欲與之齊也特一王號猶封拜臣下耳尊崇之意何在哉這箇王字。非王天下之王實後世封王者之王也由是夷君武宗假託之而加謚嘉靖九年十一月二十八日御製正孔子祀典申記

又曰經邦輔治非學不能成德達材非敎不可而惟先師覺之（嘉靖九年奉安先聖告文）

今上皇帝

曰茲率舊典祇謁先師孔子肆舉釋奠之儀

又曰朕思孔夫子繼往聖開來學筆削魯史春秋明善惡順陰陽定百王不易大法萬世君臣所當誦法者也已有旨卿等傳示講官日每撰寫講章

進覽（乙巳十二月十九日諭內閣）

臣瞿九思曰此卷皆恭紀我

祖宗列聖所推崇

孔子語也

聖意淵微。非草茅所能測識。思何敢贅一詞。與景爲

一冊尊奉於篇端。令萬世欽祗而讀。自當識孔

子之所以爲大。所以爵然如日月之行。天與天

地相爲終始之。故矣

郡縣建廟之始

漢武時第有太學無所謂郡縣學郡縣學人言始北魏獻文帝然武帝已令天下郡國皆立學校官明帝永明二年令郡縣道學校皆行鄉飲禮設當時郡國無學安所用官為又安可云皆立學校官也

撤太公廟專祀孔子

我朝尊崇孔子禮獨最隆。他姑無論。即如唐宋以孔子爲文宣王。以太公望爲武成王。文武並祀典禮並隆。而

高皇帝罷黜武成之廟。獨尊崇孔廟。只此一事。豈不巳度越萬古耶。唐制。貞觀四年。詔州縣學皆作孔子廟。咸亨元年。詔州縣皆營孔子廟。而開元十九年。即置太公尚父廟。孔子廟以顏淵配稱亞聖。而太公廟以張良配亦稱亞聖。孔子廟有十哲。而太公廟亦以

秦武安君白起漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右為十哲孔子廟以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯二十二人從祀而太公廟亦以越相國范蠡齊將孫臏趙信平君廉頗秦將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃前將

軍北平太守李廣。大司馬冠軍侯霍去病。後漢太傅
高密侯鄧禹。左將軍膠東侯賈復。執金吾雍奴侯寇
恂。伏波將軍新息侯馬援。太尉槐里侯皇甫嵩。魏征
東將軍晉陽侯張遼。蜀前將軍漢壽亭侯關羽。吳偏
將軍南郡太守周瑜。丞相婁侯陸遜。晉征南大將軍
南城侯羊祜。撫軍大將軍襄陽侯王濬。東晉車騎將
軍康樂公謝玄。前燕太宰錄尚書太原王慕容恪。宋
司空武陵公檀道濟。梁太尉永寧郡公王僧辯。北齊
尚書右僕射燕郡公慕容紹宗。周大冢宰齊王宇文

憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐
左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍邢
國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓
國公張仁亶兵部尚書同中書門下三品中山公王
晙夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑
齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安
君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平
侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯
吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好畤侯

耿弇太尉新豐侯段熲魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西
鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守孱陵侯吕蒙大司
馬荆州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長
沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩
宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右
丞相咸陽王斛律光周太傅大宗伯燕國公于謹右
僕射鄖國公韋孝寬隋司空尚書令越國公楊素右
武衛大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王李孝
恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下

三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀凡六十四人從祀孔廟春秋祭稱釋奠而太公廟春秋祭亦稱釋奠開元二十七年謚孔子為文宣王而上元元年亦謚太公為武成王開元中文宣王二京之祭牲太牢樂宮縣舞六佾而開元中武成王牲樂之制令如文宣上元中武成王祭典令與文宣王比每歲諸州貢舉人必謁先師而諸州武舉人亦先謁太公廟是太公典禮儼然與孔子相並且孔子仲春仲秋上丁之祭

文於開元二十八年。而太公仲春仲秋上戊之祭。已始於開元十九年。孔廟釋奠以太尉攝事。詞稱皇帝謹遣。而武成廟釋奠遂祝版親署。以太尉獻詞稱皇帝遣某敢昭告。孔廟兩廡雖圖七十子像於廟壁。而皆不與享。雖以司業李元瓘之請改顏子十哲立侍像爲坐侍。而祭享止閔子冉伯牛仲弓宰我子貢冉有季路子游子夏曾子十人。其子張有子以下皆不與享況孔廟之從祀止左丘明卜子夏等二十二人。而武成廟之從祀范蠡孫臏等至六十四人。是太公之

禮反優於孔子有是理邪武成廟之禮前後百餘年
間太常少卿于休烈請毋配張良刑部尚書關播請
去亞聖十哲之名兵部侍郎李紓請改昭告爲敬祭
獻官止用太常左司郎中嚴涚請去武成王號復爲
太公廟刑部員外郎陸淳請罷追封立廟止於磻溪
立祠而當時人主以令狐建等二十四人之議必欲
文武並崇堅不肯罷雖以顏真卿之賢亦必欲崇重
武祀以作介冑之氣他尚何說哉朱梁喪亂文武二
廟之祭並廢後唐長興二年仍復並設至宋太祖建

隆三年。今以武成王廟與國學相對。武成廟仲春秋上戊釋奠與文宣廟仲春秋上丁釋奠相等。上戊釋奠以祭酒司業爲初獻。亦與文宣廟相等。從祀七十二將。亦與文宣廟七十二人相等。加謚太公昭烈武成王亦與加謚孔子爲玄聖文宣王相等。武成廟釋奠景祐時有樂章。熙寧時有樂章大觀時有樂章。紹興時有樂章亦與孔廟相等。迎神用凝安。太尉升降用同安奠幣用明安酌獻用成安。飲福用綏安。送神用凝安。亦皆與孔廟相等。武成廟酌獻配位留侯

用成安亦與孔廟酌獻配位兗國公用成安相等。唐無論矣以宋之崇尚文教而孔廟祀典乃至與太公相並可勝嘆慨。且李唐藩鎮之禍與其國相終始。是崇武而反以武亡趙宋夷狄之禍亦與其國相終始。是崇武而反以武敗。彼武成王昭烈武成王之靈爽將安在哉元冊武成之祭視唐宋雖差減然每歲春秋仲月上戊釋奠。猶然舊制。至洪武二十年禮部奏請如前代故事。立武學仍祀太公。建武成王廟。聖祖曰。太公。周之臣。封諸侯。若以王祀之則與周天

子並矣加之非號必不享也太公之祀止宜從祀帝王廟遂令去王號罷其舊廟令天下獨尊祀孔子於戚此一盛舉度越百代所關係乾坤宇宙非小彼唐宋人主其何其何以自安於地下哉

撤三皇廟專祀孔子

伏羲畫八卦爲萬世文字祖神農開粒食黃帝造書契其功德豈在孔子下元成宗元貞元年雖初命郡縣通祀三皇如宣聖釋奠禮大皥伏羲氏以句芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配軒轅黃帝氏

以風后力牧氏之神配以黃帝臣俞跗以下十人載在醫書者從祀兩廡有司歲春秋二季行事然祇以醫故其禮殊不備所須釋奠三皇儀曾不及孔子之半三皇與孔子並處一郡國而三皇禮乃獨殺孔子禮乃獨崇將何以康三皇又何以康孔子哉我

高皇帝令罷郡國三皇廟祀獨尊祀孔子於戲

聖謨宏遠真度越前代遠甚矣

撤黃帝廟專祀孔子

宋制兼重文武既有武成王廟與文宣廟峙爲二乃

大觀三年又復有筭學以軒轅黃帝爲先師封風后上谷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常儀原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公箕子遼東公周大夫商高郁夷公晉史蘇晉陽伯秦卜徒父潁陽伯晉卜偃平陽伯魯梓慎汝陽伯晉史趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭裨竈滎陽伯趙史墨易陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石申隆慮伯漢鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯勝任城伯京房樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張衡西鄂伯周興愼陽

伯。單颺湖陸伯。樊英魯陽伯。晉郭璞聞喜伯。宋何承天昌盧伯。北齊宋景業廣宗伯。隋蕭吉臨湘伯。[illegible]孝恭新豐伯。張胄玄東光伯。周王朴東平伯。漢鄧平新野子。劉洪蒙陰子。魏管輅平原子。吳趙達穀城子。宋祖冲之范陽子。後魏商紹長樂子。北齊信都芳樂城子。北齊許遵高陽子。隋耿詢湖熟子。劉焯昌亭子。劉炫景城子。唐傅仁均博平子。王孝通介休子。瞿曇羅居延子。李淳風昌樂子。王希明瑯琊子。李昦袜賛皇子。邊岡成安子。漢郎顗觀陽子。襄楷隰陰子。司馬季

主夏陽男洛下閎閬中男嚴君平廣都男魏劉徽淄鄉男晉姜岌成紀男張丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大翼成平男爲罷宜從祀此殆同兒戲彼其舉厝如此將何以風厲天下非禮部員外郎吳時力持不可天下郡縣且將復建置算學祀商高史蘇輩世世勿輟矣然則我

昭代尊祀孔子豈不爲曠千古獨盛者歟

先農祭非隆於孔子

治天下教[illegible]耳先農主養孔子主教

國朝祀孔子第遣官。即

敬皇帝

肅皇帝嘗親祭。然但再拜。立奠爵。復再拜。

肅皇帝所定耕。耤田親祭禮。至祝詞稱嗣天子。署御名。跪讀祝。飲福受胙。樂八奏。舞八佾。即歲時遣官祭亦必以大司農視孔子。反若有加者。蓋先農神農氏。古聖帝。其典禮自不得不與祭歷代帝王同。不然。煖衣飽食。逸居而無教。則近於禽獸。自古皆有死。民無信不立。我

世宗豈不知孔視養尤更重抑孔子雖蔬食菜羹瓜祭必齊如朱子以爲祭先代始爲飲食之人先代始爲飲食之人卽先農

肅皇帝所以崇重先農豈亦體孔子此意而爲之者歟况先農第祭於京師而孔子則廟祀於天下則亦不得謂孔子禮殺於先農矣

○孔廟在郡縣非褻孔子

京師自古帝王宅中圖大地也天地壇第當在京師而秦漢唐宋封禪在泰山梁父雍甘泉汾陰社首太

至今天地降在郡國。則褻祖考廟。第當在京師。而漢高令諸侯王國皆立太上皇廟。惠帝令郡諸侯王立高廟。有司立高帝原廟。宣帝制詔凡武帝所幸地皆置廟。唐武宗於孟州汜水建高祖太宗廟。宋永安揚州滁州并州澶州溫州皆有祖廟。今祖考廟降在郡國則褻。帝王廟。第當在京師。而元成宗時詔郡縣通祀三皇。今帝王降在郡國。則褻孔子。至聖誠第當尊處京師。不宜躬臨郡國。且其綏之斯來動之斯和所過即化所存即神。亦何必門到戶說而孔子仁覆盛

心則未嘗一日不在天下。我

高皇帝念四方郡國恐有不率者意亦欲藉大聖人之靈坐而鎮之則又不得不假借孔子爲重昔子之武城聞絃歌之聲。即莞然而笑。

高皇帝禮陶樂淑之天下百年之後重熙累洽。亦欲大聖人臨涖其地遍觀厥成。是天下通祀孔子。正所以倚賴聖人不得爲褻如以爲褻則天下郡邑皆得祀風雲雷雨豈所以褻風師雲師雷師雨師耶。風雲雷雨其尊不減日月。誠不當祀於郡國第其所關係

民生最重萬方百姓所倚賴甚切而
皇祖急於爲民自不得不令天下通祀令孔子既關
係萬世最重。
高皇帝既倚賴孔子甚切又烏得不通令天下祀之
如風雲雷雨邪至孔廟典禮視風雲雷雨尤恭又愚
所不敢陳說。
高皇帝崇重吾道之心可想見矣

○廟制議

天有度地有數古聖王議禮制度皆有精意其太上以象天其次以象地又其次以象日月令人一望見宮室車馬衣服其數度幾何輙曉知其人爲大德其數度幾何輙曉知其人爲小德是謂象德禮記所謂古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以四時所謂體天地法四時則陰陽所謂上取象於天下取法於地中取則於人皆謂是也作宮廟奉

孔子其數度但當準諸天道愼不當擬之王者使
孔子旣已處聖人如天之實而又無僭擬王者之
名乃爲盡制前代所奉事
孔子廟稱曰殿已非美而高卑深廣之制又殊無
義趣不識古聖王制禮尚象遺意是名與實兩
失之其將謂
孔子何我
高皇帝裁定廟制令一切取象造化蓋至是而
孔子乃尊至

高皇帝釐正祀典又改殿稱廟盖至是而
孔子乃安。
聖謨宏遠直度越前代萬萬矣
余徧觀四方郡國志所紀載
孔子廟制皆郡異邑殊靡有定法。盖其創造多自
前代我
高皇帝洪武十五年夏四月雖有
詔令天下通祀孔子。當時兵戈倥偬之後物力彫耗
之餘。豈能時詘舉羸不過第因仍舊制使仍祀

孔子如故。其高卑深廣之度宮墻堂廡之制皆非
聖意。自不得不郡異邑殊。惟南京太學廟制則洪武
十四年十五年所定闕里孔廟則弘治十二年
所建皆發自　宸衷或可以仰窺　聖意焉太
學志南廱志闕里志所載亦自有不同者如大
成殿太學志則載殿七間高三丈六尺濶十三
丈二尺深七丈二尺。南廱志則載殿三間兩披
臺高一丈二尺九寸。濶一十丈一尺六寸。闕里
志則載高七丈八尺。濶十三丈五尺。如明倫堂太

學志則截基高六尺東西八丈八尺南北四丈
五尺南廱志則載高九尺四寸七分東西闊七
丈一尺五寸如兩臺太學志則載高一丈六尺
臺高二尺每間闊一丈三尺深一丈八尺南廱
志則載高一丈二尺九寸臺高一尺三寸每間
闊一丈四尺五寸闕里志則載高二丈三尺深
二丈五尺此疑必出自　欽定或出自廷議乃
亦若是不同何耶以思度之南廱志所載乃洪
武十四年所定太學志所載乃洪武十五年所

定假當以太學志後定者爲准而闕里乃孔子故宮與兩廡及四方郡國自異或聽許於常制之外徵開拓一二者耶。按考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一。五室九階四旁兩夾窻門堂三之二室三之一。殷人重屋堂修七尋堂崇三尺。四阿重屋。周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵。五室凡室一筵堂修二七。鄭玄所謂南北長十有四步是也廣四修一。鄭玄所謂東西廣十七步有半是也。古者六尺

曰步長十有四步者以丈尺約之凡八丈四尺廣十七步有半者以丈尺約之凡十丈五尺門堂謂近門之堂兩門堂三之二室三之一者謂以南北修八丈四尺者三分之堂得五丈六尺是所謂三分之二而室得二丈八尺是所謂三分之一也八尺曰尋殷人重屋堂修七尋凡五丈六尺以五丈六尺半之其崇當四尋凡二丈八尺以廣四修一法推之其廣當九尋凡七丈二尺堂崇三尺者視室更益崇高三尺也九尺曰筵

周人明堂東西九筵凡八丈一尺南北七筵凡六丈三尺以六丈三尺半之其崇當三丈一尺有半堂崇一筵者豈視室東崇高九尺邪夫殷之重屋其制乃大寢也周之明堂其制乃外朝也皆非宗廟可援引以爲廟制者獨夏之世室鄭康成以爲世室者宗廟也則古今欲定廟制其制似當從夏夏制南北修八丈四尺而太學廟制南北修七丈二尺夏制東西廣十丈五尺而太學廟制東西廣十三丈二尺皆視夏不甚

相遠。豈既名曰廟自當視夏后氏世室廟制以爲𡨋益不然何夏世室南北修八丈四尺而今闕里廟亦南北修八丈四尺耶夫八丈四尺者乃九疇之數九九八十一而贏其三。十丈五尺者。乃乾之半策一百八而多其三。夏之制誠取象造化。視殷周誠更爲盡制矣。然六畫之八卦乾三連之畫六。坤六斷之畫十二。震仰盂之畫十。坎中滿之畫十。艮覆椀之畫十。巽下斷之畫八。離中虛之畫八兌上缺之畫八。合之凡七

十二。兩其七十二。即坤之策一百四十有四。三其七十二。即乾之策二百一十有六。是造化之大數更莫有大於七十有二者也。三畫之八卦乾之畫三。坤之畫六。震之畫五。坎之畫五。艮之畫五。巽之畫四。離之畫四。兌之畫四。合之凡三十有六。倍之即七十二。十之即朞之日三百有六十。約之即老陽乾三十六之策數。是造化之大數亦莫有大於三十有六者也。天有十二辰而歷其中。歲有十二月而閏其一。十二爻朞十

二辰十二月之數也一尺二寸者十二辰十二
月十分之一即所以積而爲閏者以一丈二尺
加於十有二丈即十有三丈二尺是造化之大
數亦莫有大於一百三十有二者也今太學志
所載 國初廟制高三丈六尺與太陽乾策相
合則是以乾道之造化居孔子南北修七丈二
尺與八卦七十二畫相合則是以八卦之造化
居孔子東西修十三丈二尺與十二月辰相合
則是以月辰之造化居孔子合而言之是以三

十六之乾定崇高之規摹分而言之是以七十二之八卦十二之月辰布錯陳之經緯已宛然象

孔子以乾道我

聖祖此制眞所謂建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑考諸三王而不謬百世以俟聖人而不惑者哉

○堂室議

凡廟皆有室故三代廟制皆五室十二堂覲考

工記自可見爾雅云無室曰榭春秋宣八公十年夏成周宣榭火是所謂廟而無室者夏制世室内有五室鄭玄曰堂上爲五室象五行土室於中央木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北夏世室室制旣當得三之一是當得二丈八尺以二丈八尺依考工記三四步四三尺之制寢益之則木火金水四室每室各五尺四寸合而爲乾之策二百一十六土室視四室爲尊當獨得六尺四寸以合六十四卦以六八尺

四寸合二丈一尺六寸則二丈八尺矣今制南北脩七丈二尺若如夏廟門堂三之二室三之一以七丈二尺三分之當以四丈八尺爲門堂而以二丈四尺爲室室內爲五座以象五室夫子太和元氣周流於四時者也顏子和風慶雲春也曾子弘毅夏也百穀成於秋故古者孝秋祭禰子思繼志述事以成先德秋也孟子泰山巖巖氣象如大雪嚴霜冬也今夫子端居南向而四子東西配食宛然夏周五室遺制也夫子

曰由也升堂矣未入於室也夫子以善人吾不得見居聖人吾不得見之下及子張問善人而夫子謂亦不入於室則十哲皆子路之類蓋登堂而未入室者也夏廟有門堂有五室旬二丈四尺外即堂矣今孔廟堂制凡四丈八尺則其地頗寬廣足容十哲而方今果以未入閫奥之十哲居之我

聖祖之制真精義入神萬世莫可及矣第先儒皆云此所謂四科不過就從於陳蔡之難者言之非

孔門弟子獨此十人爲最。況短喪之宰我聚斂之冉有在焉。而有子漆雕開南宮适澹臺滅明原憲輩尚在廡下。不若稍一更定或稍增其數令論語所紀載賢者悉祀於堂上。自是亦或一道第不知可行否也。

自廟門以上四丈八尺之間或置一闥以別堂室以合夏制。亦佳第如是則五室亦須各爲限闥。今五室既不可爲闥。則堂室之間似當但微在其意而不必區別其形更妙

〇大成殿說

鄭司農謂夏世室乃宗廟庙亦作庿盖所以栖神者周詩所謂於穆清廟肅肅在廟及月令寢廟畢備皆是至於殿則堂之高大者許慎說文殿本作殿一作屍風俗通曰殿堂象東井形刻爲荷菱藻三者水物所以厭火災顔師古曰古者屋之高嚴通呼爲殿不必宮中又黃覇傳令郡國上計吏條對有舉孝子者先上殿注曰殿宰相所坐屋也余觀爾雅釋宮篇凡宮闕房宇

墉坫無不畢載。即閎[illegible]闈閣杙臬闑闃無不有之。乃獨無殿。是三代時尚無殿。至漢三輔黃圖關輔記始載臨華麒麟諸殿。是殿起於秦漢。孔子乃周人。而所居名殿。則非時。秦漢後唯天子宸居乃稱殿。以孔子責子路使門人爲臣推之孔子乃人臣。而所居稱殿。則弗安。君云欲以殿尊孔子。則顏師古旣謂古者屋之高嚴。通呼爲殿。漢丞相所居屋亦稱殿。亦不得謂之尊。況殿乃布政之所主陽明。而廟乃栖神之所主幽陰

其爲義亦稍異稱殿已非矣而前代又題曰大成殿大成者不過兼樂之始終條理言之且孟子此語不過謂集夷尹惠之大成孔[illegible]兼總百王何但曰集三子之大成遂已乎我

世宗宸衷獨斷毅然改大成殿爲先師廟不曰殿而曰廟既已合三代廟制迥出千古況刪去大成令萬世知孔子非徒集三子大成者何

聖謨宏遠一至此哉

○文廟說

嘉靖祀典所須典制並無文廟字今四方郡國猶有以文廟爲額者此乃唐宋元舊制東祀吾夫子曰文宣王廟又曰文廟西祀太公望曰武成王廟又曰武廟我

太祖撤去武廟以太公從祀歷代帝王廟是宇宙間獨尊吾夫子爲聖神文武矣文廟者對武廟言之耳今武廟已撤而文廟額尚存令閭巷童縫之士猶稱文廟恐非所以仰答

高皇帝推崇至意且城中有五大天地君親師而已

矣古今圜丘即以天本名稱曰天壇古今方澤即以地本名稱曰地壇是天地壇即以天地字名之未嘗更易它名帝王君也歷代帝王廟即以帝王本名稱曰帝王廟是君廟亦即以君字名之亦未嘗更易它名考王考皇考顯考祖考皆親也而祭法有考廟有王考廟有皇考廟有顯考廟有祖考廟是親廟亦即以親字名之亦未嘗更易它名今孔子之廟我

世宗名之曰先師廟是即以師字名之即天地君親

不復更易宅名之意於戲至矣盡矣不可以復
加矣

○廟門之制說

考工記三代廟門之制容大扃七箇鄭玄曰大
扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一箇七箇凡二丈
一尺竊疑一門至二丈一尺不無太廣豈廟門
乃三門其中門容三扃凡九尺左右門門容二
扃凡六尺總之容七扃凡二丈一尺并門壁凡
十丈五尺耶今制廣狹之度太學志南廱志闕

里志皆未載。然廟制既已倣夏。或者門制亦大畧與夏制相當乎。然不可考矣。

○東西廂議

爾雅云。室有東西廂曰廟。無東西廂有室曰寢。郭璞曰。廂謂夾室。邢昺曰。凡太室有東西廂夾室及前堂有序墻者曰廟。若無夾室。但謂之曰寢。夫寢乃燕息之處。廟乃臨涖之所。月令寢廟畢備注。鄭康成謂前曰廟。後曰寢。蓋東西無廂者。但可謂之寢。不可謂之廟。則既欲稱廟。其不

可無兩廂明矣愚觀

國朝先儒往往奏言周程張朱當祀於堂上與顏

曾思孟並列而

列聖尚未即許者或者以宋儒產於千載之後若直躋及門弟子十哲之上似屬未便愚以為莫若於堂之左右仍置兩廂以合三代廟制其東廂祀周惇頤程顥朱熹皆西嚮其西廟祀張載程頤皆東嚮如此則禮數與他儒有別既得崇報之道而兩廂在堂門之外又無踰越七十子之

嫌。且與成周文武夾室之典脗合無間。似亦一道第不知可行不耳。如或以此議為是。則夏制門堂左右皆有闈門。通東西二廂。考工記闈門容小扃三箇。鄭玄曰。廟中之門曰闈。小扃。膷鼎之扃長二尺。三門凡六尺。闈門旣六尺則往來已便。正獻官春秋享獻四配後。即從廟中由闈門享獻五子。似未有不便者矣。

○階級

考工記夏后氏世室九階。南面三。北東西三面

各二。今制太學志南雍志皆載上有石欄杆。前有石階級左右石階級各一。則南東西皆與夏制相合。但未知此亦有階不耳。

○戟門說

廟門。即前代戟門。戟門者始宋太祖建隆三年用正一品禮待孔子。今廟門立戟十六枝。宗大觀四年又增益其數。今先聖廟立戟二十四枝並如王者之制。於是廟門稱戟。夫戟周禮所謂棘也。一曰梐枑周禮天官掌舍掌王之會同之

舍設梐枑再重。設車宮轅門為壇壝宮棘門。鄭康成謂棘門以戟為門杜子春以梐枑為行馬夏官虎賁氏守王閑設藩盾。注以為即梐枑。王車駕所臨到地則設之蓋所以周衛内外禁行者往來。夫子之門坦蕩若大路即互鄉童子亦可見。焉用此立戟為哉。今制令撤戟真深得尊崇孔子至意。況殿不當稱大成則門亦不當稱大成自可見

肅皇帝嘉靖九年已有詔令改大成門為廟門矣。乃

今尚稱戟門何也。

○兩廡

堂下周廊曰廡。徐廣曰大屋四邊重檐也。籀文作㢋，俗作庑，與廡同。三代廡制深廣之度不載經傳，他無所考見。今制太學志載高一丈六尺，每間間一丈三尺九寸。每間闊一丈五寸，基臺高一尺三寸。太學志乃後定，似當以後定者爲正。

○泮池

朱子泮宮圖說曰諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半璧以其半於辟廱故曰泮水周禮太宗伯以玄璜禮北方鄭注曰半璧曰璜璜黃色以半璧之泮水若璜然故古稱學宮爲璜宮後世稱黌宮者星耳楊升菴册鉛總録謂辟廱泮宮皆非學其說長是但泮宮之制所從來已久學宮有水使人得圜橋觀聽亦一大觀若信如楊說則凡學皆不當有泮水與會制相背吾不欲其載於此矣

〇櫺星門說

前漢書以田星爲櫺星非是彼所謂龍左角爲天田乃靈星非櫺星也櫺星取疏通之義凡壇壝但有壝無宮室者則周垣設櫺星門爲限閾以通神明之氣見春湯宏闊雖別內外而實無內外故惟壇壝處乃有

大明會典如天壇地壇朝日壇夕月壇風雲雷雨壇天神壇地祇壇社稷壇山川壇皆設櫺星門以其爲神明故誠是矣而孔子則人鬼其享祀

本以廟非壇制乃其門亦用櫺星是神明孔子與天神地祇相並

聖謨真宏遠矣

○四方郡國制無論即太學南雍闕里已自不一恐無以示法守請　詔令禮官博稽典禮大約以尚象爲主備加擬議太學當堂高幾何深廣幾何郡學州縣學當堂高幾何深廣幾何至臺門廊廡階級皆各有限制或稍爲等殺刻爲定式頒示四方自今天下有堂廟

傾圮更行挪置者。一一奉遵此式。令高不踰度。卑不改制。則不出數百年後天下孔廟皆較若畫一。制度考文同文同軌。制既同度。書自同文。如是而風俗不同道德不一。我未之前聞也。

○畫像說

孔子大聖人。豈無鬚。孔叢子所載子思告魯君云先君生無鬚眉而天下王侯不以此損其敬之說此是兩漢人汚謗孔子。說孔子好容貌。無

鬚眉有近於婦人之微意又恐天下不信故託於孔子九世孫孔叢子以爲徵朱子所謂孔叢子是後來白撰出又云孔叢子鄙陋之甚理既無足取詞亦不足觀眞可爲切中好事者之病矣闕里志所傳司寇像凭几像乘輅像及行教小影皆有鬚眉正是直像元儒黃四如孔聖遺像記乃誤信孔叢之說謂孔子無鬚闕里所傳像皆非是獨宗廟小影爲眞不知孔庭所傳原無宗廟小影黃四如不足訶責黃伯固何文簡

乃亦信孔子無鬚反說吳道玄誤寫聖像何也。道玄所畫像本是。但吉事尚左凶事尚右。孔子因有姊之喪故拱立時右手在上。吳道子不當傳孔子凶事尚右像於後世耳。今天下自闕里之外惟黃梅有吳道子所畫孔子遺像。良不偶然此似可公之天下。凡天下孔廟悉行安設。然是立像懸之恐不便。況廟庭既已設主。即不必設像可也。

塑像說

塑像非古也以塑像祀孔子不知始何年載開元七年史稱特爲曾參塑像坐於十哲之次豈先聖先師十哲前已有像非始自玄宗時耶此其制本自夷狄朱子語錄曰宣聖本不當設像只合設主以祭伏讀我

世宗皇帝御製正孔子祀典說及正孔子祀典申記

大哉

王言真一洗千古之陋真垂憲萬世矣

○冕　圭　衮

〇禮記天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九周禮
王衮冕十二旒上公衮冕九旒王執鎮圭公執
桓圭天子享先公饗射雖鷩冕然有爲之耳
鷩冠終侯伯服也虞書十二章爲日爲月爲星
辰爲山爲龍爲華蟲作繪爲宗彝爲藻爲火爲
粉米爲黼爲黻作繡天子服周禮九章一曰龍
二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆繪於衣
六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳公
侯以下服則遞降之唐玄宗開元間出王者衮

冕服衣孔子。宋眞宗祥符間加宣聖冕九旒服九章。桓圭一。令以王易木。此皆禮孔子以上公無論矣。金世宗大定間宣聖像用冕十二旒服十二章。是槩用天子冕服而繅斿九就乃復用上公禮已。屬舛矣。然猶曰周官天子五路。其玉路則樊纓十有再就。其金路亦樊纓九就。即天子固亦有九就九斿者。乃徽宗崇寧四年冕則用天子旒十二。而服則用上公九章。此名何禮且衮王者服也。乃唐制先聖與門弟子同服衮

冕。於孔子則不及於羣弟子則太過此何禮乎。其後胡元入主中國所塑孔子章服類多左袵永樂時晉寧長山諸邑猶往往有之雖以給事王鐸之請有詔令天下悉行改正而正統中山西絳縣傳張幹猶然以釐正左袵請。嗟嗟。微管仲吾其披髮左袵。孔子已自幸得免於夷狄爲快矣孰意旣歿後。以褒贈冕服故而又復淪而爲夷狄可勝嘆哉今

高皇帝毅然改爲木主

肅皇帝毅然令撤塑像。

大聖人制作真度越尋常萬萬矣。

○○○孔子神主議

古聖王議禮制度皆一切取象造化。姑無論其大者即如琴然。說者謂上圓下方。象天地也。前廣後狹。象尊卑也。長三尺六寸。象期之日也。額廣五寸。象五行也。長二寸四分。象二十四氣也。腰廣四寸。象四時也。徽十有二。象十二月也。其中徽以象閏也。非取象造化乎。輔但一車轅耳。

考工記所謂軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也非載在周禮者乎彼其以一琴一軫之微猶然尚象况於人乎程伊川先生曰作主周栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月博三十分象月之日厚十二分象日之辰此載在二程遺書及性理家禮斑斑可見彼士庶人神主猶然取象况孔子乎余前於廟制已謂而其三十六即爲七十二

以王制食兩其七十二即爲坤之策一百四十四三其七
祿之數謂十二即爲乾之策二百一十六四其七十二即
自乾之策二百八十八三十六七十二皆天地大數矣今
坤之策再觀王制所謂上士食三十六人非三十六乎下
倍之三倍大夫食七十二人非兩其三十六爲七十二乎
之四倍之卿食二百八十八人君食二十八百八十人非
六倍之八八其三十六四其七十二爲二百八十八乎次
倍之而然國之卿食二百一十六人君食二千一百六十
從前註禮人非六其三十六三其七十二爲乾之策二百

記者皆未嘗思索及此

一十有六乎小國之卿食百四十四人君食千四百四十人次國之卿命於其君者食四十四人非四其三十六兩其七十二爲坤之策百四十有四乎鄭玄孔穎達但知此爲君十卿祿卿祿三大夫下大夫倍上士而不知所十所倍之數何徃非準之造化即周禮儀禮禮記凡所紀載宮室衣服車馬儀章器物其數幾何其高廣幾何其深廣幾何何徃非準之造化即周制衮冕十二旒者用玉二百一十六以當乾之策

袞冕九旒者用玉一百六十八以當震坎艮之策鷩冕七旒用玉百二十以當十二月毳冕五旒用玉七十二以當百四十四之半。絺冕三旒用玉三十六以當七十二之半。（與漢禮器制度不同）亦何往非準之造化令孔子塑像已撤矣畫像已去矣袞冕章服已釐正矣入其廟升其堂。他皆無可見所可見獨木主此木主儼然即孔子。假令其制度不取象天地則孔子與一甲者何異將何能自立以享此籩豆八佾之禮樂乎。余謂天

數二十有五地數三十乾之策二百一十六坤之策百四十有四期之日三百六十皆易繫辭之文也孔子木主額似當髙二寸五分以象天數二十有五而其圓首九分以象乾數九以成天圓從玄色以象天玄其主趺座也似當髙三寸以象地數三十而博六寸厚亦六寸以象地數六以成地方從黃色以象地黃其主身則孔子也似當髙二尺一寸六分以象乾之策二百一十六與額俱博四寸以象四象厚八分以象八

卦從赤色以象文明額以天數二十五圓於上趺以地數三十方於下而孔子以乾策二百一十六位於中四之爲兩儀生四象八之爲四象生八卦以孔子與天地分而言即所謂參天配地以孔子與天地合而言即所謂天覆地載如此則視其外既無王者袞冕之名而察其中又有脗合天地之實必如是而後能受享於此莫大之禮樂此似亦一說但不知可行否也

○乾爲金爲玉孔子主或當以玉爲之或當以金書

○額天也趺地也而身則人也孔子主似但當通額趺爲一身見孔子渾然一天地無所分別。

○四配神主議

乾以二百一十六坤以百四十四合爲三百六十震坎艮以一百六十八巽離兌以一百九十二合爲三百六十。一百九十八者長男震中男坎少男艮之策也周制上公衮冕九旒用王一百六十有八。四聚顏子已贈衮冕聖公曾子已

贈宗聖公子思子已贈述聖公孟子已贈亞聖公閔子已封費公冉伯牛已封鄆公仲弓已封薛公宰我已封齊公子貢已封黎公冉有已封徐公子路已封衛公子游已封吳公子夏已封魏公子張已封陳公（無國邑者曰贈有國邑者曰封）即濂溪亦已封道國公明道已封豫國公伊川已封洛國公晦菴已封徽國公矣四配譬之則孔子之長男十哲譬之則孔子之中男周程朱最後出譬之則孔子之少男三男之策凡一百六十八上

公之旒玉亦一百六十八。今類會輩上公之號
幸已釐去。則上公之衮冕九旒一百六十八玉
皆無可考見矣。如欲令此數子別於其它七十
子與諸儒。則莫若即倣一百六十八玉之數以
定一百六十有八之制。四配木主額似當高三
寸一分六釐而圓其首二分一釐六毫以當乾
之策二百一十有六。其主趺高二寸八分八釐
以再倍坤之策百四十有四而博五寸七分六
釐厚五寸七分六釐以四倍坤之策百四十有

四其主身即高一尺六寸八分以象震之策一百六十八以與上公一百六十八玉之制相合而博三寸六分以象期之日三百六十厚八分以象先天震數四後天震數四夫乾坤即天地而四配以乾爲額坤爲趺與孔子以天爲額地爲趺何異蓋乾雖爲天而又爲父爲玉爲金爲首坤雖爲地而又爲母爲文爲衆爲柄與天地終屬有間故惟孔子參配天地方以天地言而顏曾思孟則但以乾坤言耳長男震爲少陽少

陽主日。日一歲凡三百六十。故以博三寸六分爲四配本體。以四配即孔子長男故也。

○震居東方。其色青。四配主似當青地朱書。其額趺亦青色。似不必用玄黃。恐嫌於孔子。

○四配主當額自爲額。趺自爲趺。而身敀合縫處其上當於尺六寸八分之外剡一寸二分五釐以植於額。見其得天數二十有五之半。其下當於尺六寸八分之外剡一寸五分以植爲趺。見其得地數三十之半。亦庶幾可參天兩地矣。

○十哲神主議

十哲次於四配故四配譬之長男而十哲配之中男。中男坎也。坎於先天其數七。於後天其數二合之爲九。於先天其位當四十六。三倍之爲一百三十八於後天其位當二十九。故十哲主身似當高一尺。三寸八分以象坎先天之位博二寸九分以象坎後天之位厚九分以象坎先天後天之數其額趺並同四配。

○坎居北方其色黑十哲主似當黑地朱書。其額

趺亦當黑色。不敢用玄黃。

○十哲主式亦額自爲額。趺自爲趺。身旋合縫處其上似當刻五分以植於額。其下似當刻六分以植於趺。蓋十分天數二十有五地數三十之二也。

○周程張朱神主議

五子產千載後視十哲生也晚。故壁見之少男。少男艮也。艮於先天其數八。於後天其數三。合之爲一十一。六倍之爲六十六。於先天其位當五

十五三倍之爲一百六十五。於後天其位當三十。故五子生身似當其高一尺六寸五分。以象艮先天之位。博三寸。以象艮後天之位。厚六寸六分。以當艮先天後天之數。其額趺並同四配十哲。五子皆以乾爲額。以坤爲趺者。以其皆與有乾坤之責。乾坤內事所參贊已多故也。

○艮居東北。其色淺青。五子主似當淺青地朱書。其額趺亦當淺青色。不敢用玄黃。

○五子主式亦額自爲額。趺自爲趺。身版合縫處

故曰八角
不設神主
者以
宗手四配
惟稱至聖
于古過豈
惟稱先賢
皆不係以
爵故覺聖
公係以公
重或
監心已疑
此無未陛
故不發議
非違也

其上似當刻七分五釐以植於頷其下似當刻
九分以植爲趺蓋十分天數二十有五地數三
十之三也

○○兩廡神主議　啓聖祠配享神主議　啓聖

祠從祀神主議

諸子在前代已封伯周制侯伯鷩冕七旒用王
百二十百二十者天有十二辰地有十二野之
數也兩廡啓聖祠諸子皆効一官於天地之間
者其主額似當高一寸二分以象天十二辰而

圓其首九分九釐以從乾數九其主趺以亦當高一廿二分以象十二野云川幬六廿厚亦六廿以從坤數六。其主身高一尺八二廿以象十二月。幬二廿四分以象二十四氣。厚七廿二釐以象七十二候。十二月即天之十二辰爲之者每一月得二氣。二十四氣亦每月之分而爲二者每一月得六候。七十二候亦每月之分而爲六者雖有二十四七十二之殊而總之即十有二月。見祠廡諸子不過効一官於天地非四配十哲

之參贊乾坤者可得而班。故以配哲以乾為額坤為趺而曾子獨以天之十二辰地之十二野為天地也。曾晳伯魚顏路秦丕通皆賢者其主制自當與兩廡諸子同無論矣。孟孫氏周輔成程珦朱松其主身似當高一尺三寸。高一尺三寸者以此四子因有子乃有祀。亦猶閏月因有月乃有閏。皆併之常數之外故也。若謂兩廡諸子僅尺二寸。而孟孫輔成珦松。不當及尺三寸。則禮有以高為貴者。禮有以下為貴者。有以多為

貴者。有以少爲貴者。少陽之數七而少陰之數反八。全震坎艮之策一百六十八而巽離兌之策反一百九十二。曷嘗以高卑多少爲貴賤等差耶。

○十二辰始於子。終於亥。亥子皆屬冬北方。黑色也。**兩廡**及**啓聖祠**主通上中下似當亦黑地朱書。

○**兩廡從祀主啓聖祠配享從祀主**式亦額自爲額趺。自爲趺身。版合縫處。其上似當刻一分二

釐以當徑十二月。其下似當刻一寸四分以擬二十四氣。十二二十四。總之十二辰而已。

禮記外傳旣葬之後。日中虞祭即作木主以存神。廟主用木者。取木落歸本之義。天子廟主長尺二寸。諸侯一尺。夫天子主猶祇長尺二寸。而洪武十四年所須孔子主式長三尺三寸五分幷上雲下趺凡五尺二寸。可謂崇隆孔子之極

卷

〇神主用栗

曲禮曰措之廟立之主曰帝公羊傳曰虞主用桑練主用栗用栗者取縝密堅固而栗之意公羊說雖自祖考言然以此推之孔門木主自昔當用栗矣

○神主尺寸

潘氏時舉曰程先生木主之制取象甚精可以爲世法然用其制者多失其真往往不攷周尺之長短故也蓋周尺當今省尺七寸五分弱而程氏文集與温公書儀多誤註爲五寸五分弱

而所謂省尺者莫知其爲何尺。時舉嘗質之晦翁先生。答云省尺乃是京尺。温公有圖子。所謂三司布帛尺者是也。繼從會稽司馬侍郎家求得尺圖。其間有古尺數等。周尺居其右。三司布帛尺居其左。以周尺校之。布帛尺正是七寸五分弱。於是造主之制始定。丘文莊曰。家禮神主制度本伊川說而無尺式。後人以潘時舉所得司馬家二尺式圖於卷首。其一三司布帛尺。其一即周尺也。近時書肆刻附註等書。以板本

短狹之故而所畫之尺亦隨之而短雖其旁書
曰周尺今三司布帛尺七寸五分弱今世之人豈
識三司尺爲何等尺哉惟鄭林所刻家禮今校
在南監者横書尺式最爲得體但亦無所準則
今以武林應氏圖及以貨泉錢校定周尺而準
以今之鈔尺使作主者有所據依良亦甚便然
朱子曰此非有聲律高下之差不必屑屑然則
孔門諸木主即準以今尺固無乎不可矣

○陥中之制議

家禮木主式。剡上五分爲圓首。寸之下勒前爲頷而判之。一居前。二居後。前四分。後八分。爲陷中。以書爵位姓名。余謂古者此制。雖所以棲神於心。然木主象人身。剖而判之。似亦未安。故孔門木主。陷中之制。未敢輕議。如欲書其諱其字其代其其國其郡其縣人其朝其年封其爵贈其號。似但當書於主陰。不必陷中也。家禮設其竅以通中。亦不必然。

○坐向議

曲禮凡席南鄉北鄉以西為上東鄉西鄉以南為上東南為陽西北為陰向在陽則坐在陰陰道尚右向在陰則坐在陽陽道尚左南向者右在西北向者左在西故皆以西為上東向者右在南西向者左在南故皆以南為上古者几筵在西神皆東向漢章帝元和二年帝過魯幸闕里升廟西面羣臣中庭北面皆再拜魏正始七年以孔子為先聖顏淵為先師配孔子唐高祖武德二年以周公為先聖孔子為先師配周公

太宗貞觀二年用房玄齡議復聖孔子師顏子
如故先聖皆東向先師皆南向三獻官皆西向
猶有古意自開元二十七年尊孔子爲王之後
始改從南面而配位則西向獻官序立東廡前
行禮執事者升降必由東階以神道向右西南
爲送神之所避右不敢當尊故也宋以顏孟配
享其位在孔子東西面以北爲上其後以王安
石配享令對顏子西坐東向已而黜安石增曾
子子思俱位於東宋史所謂顏回曾參孔伋孟

軻居正位之東面西向北上爲配位姚燧所謂江左進曾子子思並顔孟熊禾所謂顔曾思孟所在學校皆東坐西向正謂是耳丘文莊謂宋人之制如熊禾所云金人之制則以顔孟與孔子並列然金史世宗大定十四年國子監言兗國公鄒國公當於宣聖像左右列之今孟子以燕服在後堂宣聖側還虛一位禮宜遷孟子像於先聖右與顔子相對則金雖起自胡虜亦何嘗以顔孟並列孔子耶夫古者几筵在西神皆

東向而宋金顏曾思孟位皆西向者謂孔子未王以前神嘗東向今雖南面以西乃舊位故避不敢居紹興間項安世爲越州教授告先師文曰常年使者朱熹爲安世言開元禮先聖東向先師南向故三獻官循西向則稽古尚右也今祀典正位南向配位西向三獻官循西向則兼而用之也獨此府廟學有司以私意復古使配位皆東向此古者先聖之位也揆今之法戾古之義先師其不安於此也安世用惕然不敢寧

虞㯪曰奉安先師於西向故位。不敢不告。朱子滄洲精舍釋菜儀。先師南向。配位皆西向。又曰孔子居中。配位當列東坐西向。觀此則宋制四配非東西參列可知。然 今制則一左一右。東西參列。禮以時爲大。當必以從今爲是。如必欲從古則孔子亦不必以從周爲説矣。

孔廟禮樂考卷之一終